

تذکرہ قرآن

۹۰

البلد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق

یہ سورہ سابق سورہ ————— الفجر ————— کی توام ہے۔ دونوں کے عمود میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ سابق سورہ میں انسان کی اس غلط فہمی پر متنبہ فرمایا گیا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ یہ خیال کر کے اکڑنے اور اتارنے لگتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت افزائی فرمائی ہے اور اگر کوئی آزمائش پیش آ جاتی ہے تو بالواسوسہ دل شکستہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے اور خدا نے اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی حالت بھی نہ عزت افزائی کے لیے پیش آتی نہ ذلیل کرنے کے لیے بلکہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے شکر یا صبر کا امتحان کرتا ہے۔ انسان کے لیے صحیح رویہ یہ ہے کہ نہ نعمت پا کر اکڑنے والا بنے نہ اس سے محروم ہو کر دل شکستہ و بالواس ہو بلکہ نعمت ملے تو اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنے اور اس نعمت میں اللہ کے دوسرے عاقل و متدبیر بندوں کو شریک کرے اور اگر کوئی افتاد پیش آئے تو اپنی محرومی کا رونا رونے اور خدا کو کوسنے کے بجائے فیصلہ تقدیر پر صابر و راضی رہے۔ جو بندہ یہ روش اختیار کرتا ہے اس کا نفس نفس مطمئنہ ہے اور آخرت میں اس کو دَافِعِیۃٌ مَّوْضِعَۃٌ کی بادشاہی حاصل ہوگی۔

اس سورہ میں اسی کلیہ کو قریش پر منطبق کیا ہے اور یہ دکھایا ہے کہ یہ سرزمین ————— سرزمین مکہ ————— اس زمانے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا ہے، رزق کے وسائل سے بھی محروم تھی اور امن سے بھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ذریت کے لیے رزق اور امن کی جود عافرائی اس کی برکت سے یہاں رزق کی بھی فراوانی ہوئی اور امن کے اعتبار سے بھی اس علاقے کا یہ حالی ہوا کہ یہاں کسی انسان تو درکنار کسی جانور کو بھی دیکھ پنچا ناگناہ ٹھہرا۔ اسی امن اور رزق کا یہ فیض ہے کہ اولاد نہ یعیل یہاں خوب پھلی پھولی اور اس پورے ملک پر اس کو سیادت و قیادت حاصل ہوئی۔ لیکن یہ نعمتیں پا کر اپنی پچھلی تاریخ یہ لوگ بھول بیٹھے۔ اب یہ اس زعم میں مبتلا ہیں کہ یہ جو کچھ ان کو

حاصل ہے ان کا پیدا نشی حق ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ان کے دلوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ ان کی آنکھیں عبرت نگاہی سے محروم اور زبانیں حق و صبر اور نیکی و احسان کے ذکر سے گنگ ہو چکی ہیں۔ اب ان کا مال ان کی اپنی عیاشیوں اور فضول خرچیوں کے لیے ہے۔ کوئی نہیں ہے جو یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کی راہ میں کوئی قربانی پیش کرے اور آخرت کی ابدی فائزہ المرامی حاصل کرنے کا حوصلہ کرے بلکہ سب نے جہنم کی راہ اختیار کر لی ہے۔

یہ سورتیں چونکہ بالکل ابتدائی دور کی ہیں اس وجہ سے ان میں خطاب بھی بالعموم "يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ" سے ہے اور ان میں جو دعوت یا اپیل ہے وہ بھی تمام تر انسانیت اور اس کے فطری مبادی پر مبنی ہے۔

ب۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ

سورہ کے مطالب کی ترتیب اس طرح ہے:

(۱-۴) سرزمینِ حرم اور بنی اسمعیل کی ابتدائی تاریخ سے اس بات کی شہادت کہ یہ علاقہ بالکل بے آب و گیاہ تھا جس میں زندگی نہایت مشقت کی زندگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و ہفت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت سے یہ ایک پُر امن علاقہ بن گیا اور اس کے باشندوں کو رزق و مال کی فراوانی حاصل ہوئی۔

(۵-۷) اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کے شکر گزار اور اس کے غریب بندوں کے ہمدرد و مددگار بنتے لیکن حال یہ ہے کہ اگر راہِ خدا میں ان کو انفاق کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ کہاں تک کوئی خرچ کرے؟ ڈھیروں مال تو اڑا چکے! گویا ان کو گمان ہے کہ خدا ان کی ان شاہ خرچیوں کو دیکھ نہیں رہا ہے!

(۸-۱۷) ان زر پرستوں کو ملامت کہ اللہ نے ان کو آنکھیں دی تھیں کہ ان سے عبرت حاصل کرتے، زبان اور ہونٹ دیے تھے کہ ان سے لوگوں کو یتیموں اور مسکینوں کی اعانت پر ابھارتے، نیکی اور بدی کا امتیاز دیا تھا کہ بدی کی ترغیبات کا مقابلہ کر کے نیکی کے کام کرتے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرتے، ایمان والوں اور صبر و ہمدردی کی دعوت دینے والوں میں سے بنتے لیکن یہ سب کچھ پا کر وہ اپنے رب کے شکر گزار بننے کے بجائے اپنے نفس اور مال کے پرستار بن کر بیٹھ رہے۔

(۱۸-۲۰) حالانکہ اگر یہ راہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں بڑے اجر کے مستحق ٹھہرتے لیکن انھوں نے اللہ کی آیات کا انکار اور اپنے لیے دوزخ کی آگ کا سامان کیا۔

سُورَةُ الْبَلَدِ

مَكِّيَّةٌ ————— آیات : ۲۰

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۱ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۲ وَ
وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۴
أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۵ يَقُولُ أَهْلَكْتُ
مَالًا لُبَدًا ۶ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۷ أَلَمْ نَجْعَلْ
لَهُ عَيْنَيْنِ ۸ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۹ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۱۰
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۱۲ فَكُ
رْبَةً ۱۳ أَوْ أَطْغَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۱۴ يَتِيمًا
ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۵ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۱۶ ثُمَّ كَانَ
مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۱۷
أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۱۸ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَايَعْنَاهُمْ
أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۱۹ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَّةٌ ۲۰

نہیں! میں قسم کھاتا ہوں اس سرزمین کی — اور تم اسی سرزمین میں مقیم ہو — ترجمہ آیات

اور باپ اور اس کی ذریت کی کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ ا۔ ہ

کیا وہ گمان رکھتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں! کہتا ہے کہ میں نے ڈھیر مال اڑا دیا! کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں! ۵-۶

کیا ہم نے اس کو دوا نکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے اور اس کو دونوں راہیں نہیں سمجھا دیں! پھر اس نے گھاٹی نہیں پار کی اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہے وہ گھاٹی! گردن کو چھڑانا یا بھوک کے زمانے میں کسی قربت مند تسلیم یا کسی خاک آلود مسکین کو کھلاتا۔ پھر وہ بنے ان میں سے جو ایمان لائے اور جنھوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہی خوش بخت لوگ ہیں۔ اور جنھوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ کم نجستی والے ہیں۔ وہ آگ میں موندے ہوئے ہوں گے۔ ۸-۲۰

الفاظ و اسالیب کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (۱)

یہاں 'لَا' اسی طرح آیا ہے جس طرح 'لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ' (الْقِیَمَةُ - ۵، ۱۰) قسم سے پہلے اور بعض دوسرے مقامات میں آیا ہے۔ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ قسم سے پہلے مخاطب کے 'لا' کا عمل اس خیالِ باطل کی تردید کے لیے ہے جس کا سابق سورہ میں حوالہ ہے۔ سابق سورہ میں یہ بات استدلال گزر چکی ہے کہ لوگوں کو جب مال و جاہ کی نعمت ملتی ہے تو اس کو اپنی تدبیر و تدبیر کا کرشمہ سمجھ بیٹھتے اور اتراتے ہیں کہ وہ خدا کی نظروں میں بلند مرتبہ ہیں اس وجہ سے اس نے دوسروں کے مقابل میں ان کو یہ سرفرازی بخشی ہے۔ اس خیالِ باطل کی تردید سابق سورہ میں ایک دوسرے پہلو سے ہوئی ہے۔ اس سورہ میں اس کی تردید ایک اور پہلو سے آ رہی ہے جس کا آغاز قسم سے ہوا ہے اور اس قسم سے پہلے 'لَا' ان کے زعمِ باطل کی تردید کے لیے ہے۔ گویا ان لوگوں کا یہ خیال اس قدر بے بنیاد اور لغو ہے کہ اس کی تردید میں اتنے توقف کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دلیل بیان کر لینے کے بعد اس کی نفی کی جائے۔ یہ اسلوبِ کلام ہر زبان میں پایا جاتا اور اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب مقصود مخاطب کے خیال کی لغویت کا اظہار ہو۔

قسم یہاں بطور شہادتِ اصل دعوے کی تائید میں کھائی گئی جو آگے 'لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ' اصل دعویٰ جس پر قسم کھائی گئی۔

بِهَذَا الْبَلَدِ سے مراد سرزمینِ مکہ ہے۔ سورہ تین میں بھی اس کی قسم و 'هَذَا الْبَلَدِ' (الْمِثْنِ ۹۵: ۳) کے الفاظ سے کھائی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری قسموں کی طرح یہ قسم بھی، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، سرزمینِ حرم کے تقدس کے پہلو سے نہیں بلکہ اس دعوے پر دلیل کے پہلو سے کھائی گئی ہے جو آگے مذکور ہے۔

فَأَنْتَ حِجْلٌ بِنَهْذَا الْبَلَدِ (۲)

یہ جملہ قسم کے بیچ میں، بطور جملہ معترضہ، قسم کی تائید و تصویب کے طور پر ہے۔ ضمیر خطاب ایک بریل کے مخاطب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور قریش بھی۔ دونوں ہی صورتوں میں اصل جملہ معترضہ مدعا کے اعتبار سے کچھ زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایسے دور دراز علاقے کی شہادت نہیں پیش کی جا رہی ہے جس کے حالات کا اندازہ کرنے اور جس کی تاریخ کا علم حاصل کرنے

کے لیے کوئی زحمت سفر اٹھانی پڑے بلکہ تم یہاں مقیم اور اس کے ماضی و حاضر سے اچھی طرح باخبر ہو۔ یہ تمہارا امن و استقرار تمہارا محبوب وطن ہے۔ اس کی تاریخ تمہاری اپنی ہی تاریخ ہے۔ اس کے گرم و سرد اور خشک و تر و دنوں سے تم گزرے ہوئے ہو۔ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہو کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حرف حریف حق ہے یا اس میں کوئی مبالغہ یا آدر ہے۔

وَالِدٌ وَمَا ذَكَدَ (۳)

جملہ معترضہ کے بعد یہ ٹکڑا قسم سے متعلق اور اس کی تکمیل ہے۔ مہر زمین مکہ کی قسم کے بعد اس میں بننے والے باپ اور اس کی ذریت کی قسم ہے۔ 'وَالِدٌ' سے مراد ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام اور 'وَمَا ذَكَدَ' سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت ہے جو مہر زمین مکہ میں آباد ہوئی اور پھر تمام عرب میں پھیلی۔ لفظ 'وَالِدٌ' کی تفسیر تفخیم شان کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اس کا یہ نائدہ بھی ہے کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مراد لیے جاسکتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اسی طرح 'وَمَا ذَكَدَ' میں جو تعظیم ہے وہ تمام بنی اسماعیل پر جاری ہے، خواہ ان کا تعلق بنی اسماعیل کی کسی شاخ سے بھی ہو۔

حضرت ابراہیم

اور ان کی ذریت

کی شہادت

مہر زمین مکہ

کی پچھلی تاریخ

کا طرف اشارہ

'لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ' (۴) کے معنی مشقت اور شدت کے ہیں۔ لفظ 'إِنْسَان' اگرچہ عام ہے اور اس کے عام ہونے کے کئی فائدے ہیں لیکن یہاں اس عام سے مراد خاص طور پر قرآن کے اولین مخاطب بنی اسماعیل بالخصوص قریش ہیں۔ مہر زمین حرم میں ان کے بزرگ اجداد کی امداد و سکونت اور ان کی ذریت کی ابتدائی تاریخ کا حوالہ دے کر قریش کو متنبہ فرمایا گیا ہے کہ آج اس مہر زمین میں تم کو جو فراخی و رزق و رفاہیت حاصل ہے یہ نہ سمجھو کہ یہی حال ہمیشہ سے رہا ہے یا یہ حالت تمہاری ذہانت و قابلیت کی بدولت ہوئی ہے جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسایا ہے اس وقت یہ علاقہ ایک بالکل بنجر، بے آب و گیاہ اور غیر مامون علاقہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی خانہ بدوشی اور نہایت مشقت کی زندگی تھی۔ معاش کا انحصار گلہ بانی پر تھا اور ہر شخص اپنی زندگی اور اپنے گلے کی حفاظت کا ذمہ دار خود تھا۔ لوگوں کی حفاظت کے لیے کوئی نظام عدل اور قانون موجود نہیں تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا تو ان کے اور ان کی اولاد کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس دادی غیر ذی زرع میں ان کو رزق و فضل سے بھی بہرہ مند فرمائے اور امن سے بھی متمتع رکھے۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ رزق کے دروازے بھی کھلے اور بیت اللہ کی تربیت اور شہر حرم کی امن بخشی کی بدولت سفر و تجارت کی راہیں بھی فراخ ہوئیں جس سے ان کی معاشی حالت مشقت کی جگہ رفاہیت و خوش حالی میں

تبدیل ہو گئی یہاں تک کہ آج تم اس کے غرور میں نہ خدا کو خاطر میں لا رہے ہو نہ اس کے رسول کو بلکہ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ جو کچھ تمہیں حاصل ہے یہ تمہارا پیدائشی حق ہے، تم اس میں ہر قسم کے تصرف کے مجاز ہو، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے اس عیش اور اس آزادی میں خلل اندازہ ہو سکے۔

قریش کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآن نے جگہ جگہ حرم کی اس تاریخ کی یاد دہانی کر کے ان کو متنبہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت پا کر طغیان میں مبتلا ہو گئے تو یاد رکھیں کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی پاؤں میں کھپاڑی ماریں گے، سورۃ ابراہیم میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا
وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُمْ
كَفَرُوا بِي فَاصْنُنِي فَكُنْ
رَبِّي وَاصْنُ لِي
مَنْزِلًا وَاجْعَلْ لِي
إِسْمًا كَمَا جَعَلْتَ
لِلنَّبِيِّينَ إِبْرَاهِيمَ
وَحُوثَ وَمُوسَى
وَعِيسَى إِنَّكَ عَظِيمُ
الْعِلْمِ

اور جب کہ دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب! اس سرزمین کو پرامن سرزمین بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بچا کہ ہم تہوں کی پرستش کی چھرت سے آلودہ ہوں۔ اے میرے رب! ان تہوں نے تو لوگوں کے اندر سے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر رکھا ہے۔ تو جو میری پیروی کرے وہ تو مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو مغفرت فرمے اور رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب! میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو ایک بن کھیتی کی زمین میں بسایا ہے، تیرے محترم گھر کے پاس، اے رب! اس لیے کہ یہ نازکا اتہام کریں تو لوگوں کے دل ان کی طرف تو مائل کر دے اور ان کو بھلوں کی روزی عطا فرما کہ یہ شکر گزاری کریں۔

(ابراہیم ۴۱: ۳۵-۳۷)

ان آیات پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو ان سے مندرجہ ذیل حقائق سامنے آئیں گے :

- یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک غیر آباد اور بنجر علاقے میں جو بسا یا تو اس لیے کہ اس کو مشرکانہ ماحول سے دور اور محفوظ رکھیں۔

• اس علاقہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تاکہ ان کی ذریت

اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز بناٹے اور ساتھ ہی یہ دعا بھی فرمائی کہ اس مرکز اہلان کی ذریت کو خلق کی مرجعیت حاصل ہو۔

— یہ علاقہ اس وقت زمینی پیداوار اور امن سے بالکل محروم علاقہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باشندوں کے لیے روزی کی فراخی کی بھی دعا فرمائی اور علاقہ کے لیے امن کی بھی۔

مقصود اس تفصیل سے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ آج قریش کو جو مال و جاہ اور جو سطوت و اقتدار بھی حاصل ہے اس میں نہ ان کی ذاتی سعی و تدبیر کو کوئی دخل ہے اور نہ ان کے خاندانی استحقاق کو بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور بیت اللہ کی برکت ہے جس سے وہ بہرہ مند ہو رہے ہیں اور یہ برکت ان کے لیے غیر مشروط نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی، بیت اللہ کے مقصد کی تکمیل اور ان کے اندر مبعوث ہونے والے رسول پر ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ ان شرطوں کے پابند رہیں گے تو ان کو یہ عزت و سرفرازی حاصل رہے گی ورنہ یہ سب چھن جائے گی۔

اسی نبیاد پر اللہ تعالیٰ نے قریش سے سورہ قریش میں مطالبہ فرمایا ہے کہ اگر بیت اللہ کی برکتوں سے وہ بہرہ مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ وہ اس گھر کے خداوند کی عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس گھر پر قابض اور اس کی برکتوں کے حقدار بنے رہیں۔ فرمایا ہے:

لَا يُلْفِ قُرَيْشٌ ۖ اِلَيْهِمْ رَحْلَةً
الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۚ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هَذَا الْكَبِيِّ ۚ الَّذِي اُطْعِمَهُمْ
مِنْ جُوعٍ ۚ وَاسْتَعْمَدَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ
بوجہ اس کے کہ قریش کو الفت بخشی
گئی جاڑے اور گرمی کے سفر کی توان
کو چاہیے کہ اس گھر کے خداوند کی عبادت
کریں جس نے قحط میں کھلایا اور خطرے
سے نچلت کیا۔

(القریش ۱۰۶ : ۱-۴)

اَيُّسَبُّ اَنْ لَّنْ يَّعْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝

مطلب یہ ہے کہ جن کو اس سرزمین کی ابتدائی تاریخ معلوم ہے ان کے لیے تو اس کی موجودہ رفاہیت سے اس غلط فہمی میں پڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی

۱۔ بعض دوسری آیات سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے امامت و سیادت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ مشروط بشرائط تھا۔ وہ لوگ اس سے متشنی کر دیے گئے تھے جو ان کے طریقہ کو چھوڑ بیٹھیں۔

ہیں کہ کوئی ان کو اکھاڑ نہیں سکتا۔ جس نے ان کو ایک بے آب و گیاہ زمین میں یہ فراوانی رزق بخشی وہ ان کو جب چاہے تباہ بھی کر سکتا ہے۔ بالخصوص جب کہ انھوں نے اس مقصد کو بھی برباد کر دیا ہے جس کے لیے ان کو یہاں آباد کیا گیا اور جس کی خاطر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی۔

لَقَوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لَّبَدًا ۖ أَيْحَسِبُ أَنَّ تَعْبِيرَكَ أَحَدًا (۶-۷)

اور یہی آیت میں ان کی اس ذہنیت سے پردہ اٹھایا گیا ہے جس میں مال و جاہ کی فراوانی فاسد ذہنیت نے ان کو مبتلا کر دیا تھا۔ اس آیت میں ان کے اس کردار سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے جو اس فاسد ذہنیت نے ان کے اندر پیدا کیا۔

جن کے اندر یہ گھنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کو جو مال و جاہ حاصل ہے یہ ان کا پیدائشی حق اور ان کی قابیلیت و ہمت کا کرشمہ ہے۔ ان کے اندر انفاق کا جذبہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کو نہ خدا کی پر دارہ جاتی نہ آخرت کی۔ اس طرح کے لوگ اپنی نجات پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے مستحقین کے سامنے ہمیشہ اپنے وسیع مصارف کا رونا روتے رہتے ہیں اور اس طرح ان کو باور کرائے کی کوشش کرتے ہیں کہ انھیں ذاتی مصارف کے علاوہ قومی و اجتماعی مصارف پر اتنا خرچ کرنا پڑتا ہے کہ وسیع ذرائع آمدنی رکھنے کے باوجود مشکل ہی سے کچھ پس انداز ہوتا ہے۔ یہی طریقہ وہ ان لوگوں کو چپ کرنے کو اختیار کرتے ہیں جو ان کو خدا اور آخرت کے نام پر انفاق کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو وہ جواب دیتے ہیں کہ آخر کہاں تک خرچ کیے جائیں! ڈھیروں مال تو اسی طرح کے مصارف پر اٹھ چکے ہیں! مَالًا لَّبَدًا کے معنی ہیں کثیر اور ڈھیروں مال۔

أَيْحَسِبُ أَنَّ تَعْبِيرَكَ أَحَدٌ ۖ یہ اس طرح کے شیخی بگھارنے والوں کو جواب ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کی ان دنیاویوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ دیتے دلاتے کوڑی بھی نہیں لیکن اپنی شاہ خرچیوں کا اشتہار بہت دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دن ان کا یہ تمام زبانی جمع خرچ ان کے آگے بھی آ جائے گا اور خلق کے سامنے بھی۔

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۚ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۚ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (۸-۱۰)

یعنی یہ لوگ مال و دولت پا کر اسی میں کھوٹے گئے حالانکہ اللہ نے ان کو اس سے بھی بڑی نعمتیں دی تھیں اگر یہ ان کے بھی قدردان ہوتے تو اس طرح خرف ریزوں کے عشق میں اندھے ہو کر اس ابدی بادشاہی کو نہ گنوا بیٹھے جو اس فانی دولت کے ذریعے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ فرمایا کہ وہ غور کریں کہ کیا ہم نے ان کو دوا نکھیں نہیں دیں کہ وہ ان سے اپنے گرد پیش کا جائزہ لیں اور

نعمتوں کا
صحیح صرف

دیکھیں کہ ایک طرف تو ہم نے ان کو مال و جاہ سے نوازا اور دوسری طرف ان کے آگے پیچھے ایسے یتیم و غدار، غریب و لاچار اور کمزور و بیمار بھی ہیں جو نان شبینہ کو محتاج، تنی ڈھانکنے سے محجور، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہم نے آنکھیں دے کر ان کو یہ منظر اس لیے دکھایا کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں کہ اس نے محض اپنے فضل سے ان کو اس طرح کی کسی آزمائش سے محفوظ رکھا اور پھر اس شکر گزاری کا حق یوں ادا کریں کہ پوری نیامنی سے ان ضرورت مندوں پر اپنا وہ مالی صرف کریں جو ان کے رب نے اس طرح کے لوگوں کے حق کی حیثیت سے ان کی تحویل میں دیا۔

مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا کوئی صحیح مصرف ہے تو یہی عبرت نگاہی اور اثر پذیری ہے۔ اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ان کے ہونے سے نہ ہونا بہتر ہے۔

وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ یعنی آنکھوں کے ساتھ اس نے انسان کو ایک زبان اور دو ہونٹ بھی عنایت فرمائے تاکہ وہ جو کچھ دیکھے اور محسوس کرے اس پر خود بھی عمل پیرا ہو اور اپنی زبان سے دوسروں کو بھی اس پر ابھارے تاکہ اس کی تشویق و ترغیب سے دوسروں کے اندر بھی وہ نیکی پھیلے۔ سابقہ سورہ میں اسی چیز کی طرف وَلَا تَخْشَوْا نَحْنُ طَعَامُ الْمُسْكِينِ (الفجر - ۸۹: ۱۸) (اور تم مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتے) کے الفاظ سے توجہ دلائی ہے۔ اور اس سورہ میں آگے اسی مضمون کی تکمیل ان الفاظ میں کی ہے اُنْذَرْكَ اَنَّ مِنْ اَنْدِنَ اَصْوَابًا بِالصَّبْرِ وَتَوَّاصُوا بِالْصَّبْرِ (پھر وہ بنے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ہمدردی کی نصیحت کی)۔

اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ انسان جس نیکی کا احساس کرے اس کے انجام دینے کے لیے خود بھی اقدام کرے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے ابھارے۔ یہ چیز اس کے فرائض میں داخل ہے ورنہ اس کی نیکی ادھوری رہ جائے گی۔ معاشرہ سے متعلق بھی ہر شخص پر اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کو ادا کیے بغیر کوئی شخص عند اللہ بری نہیں ہو سکتا۔ یہاں اشارے پر قناعت کیجیے، ان شاء اللہ سورہ عصر کی تفسیر میں تَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ۚ وَتَوَّاصُوا بِالْقَسْرِ (العصر - ۲: ۳۵) کے تحت اس پر مفصل بحث آئے گی۔

یہاں ایک ضمنی حکمت بھی قابل توجہ ہے۔ وہ یہ کہ زبان کے ساتھ دو ہونٹوں کا ذکر فرمایا ہے جو زبان کو ادھر ادھر نیچے و دو طرف سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جو چیز جتنی ہی قیمتی، جتنی ہی اثر آفرین اور جتنی ہی گہرے اور دور رس نتائج پیدا کرنے والی ہوتی ہے وہ اتنی ہی احتیاط سے محفوظ کی جاتی ہے تاکہ اس کے استعمال میں کوئی بے احتیاطی اور بے پردائی راہ نہ پائے

ایک خاص
نوٹ

زبان بھی انسان کے نہایت قیمتی اور موثر اسلحہ میں سے ہے۔ یہ ایک شمیر جو ہر دار ہے اس
وجہ سے قدرت نے اس کو میان میں چھپا کر انسان کو پکڑا یا تاکہ وہ اس کو وہیں میدان سے باہر
نکالے جہاں وہ ضرورت پیش آئے جس کے لئے قدرت نے اس کو بنایا ہے لیکن یہ عجیب بدتمی ہے
کہ باعوم لوگ اس سے اصل کام لینے کے بجائے گھاس کاٹنے کی درانتی کا کام لیتے ہیں۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ یعنی شاہرہ دشواری اور نطق و بیان کی صلاحیت دینے کے
علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ فضل بھی فرمایا کہ اس کو دونوں راستے بھی دکھا دیئے دونوں کا شعور ان
راستے سے اشارہ انہی دونوں راستوں کی طرف ہے جن کا ذکر سورہ دہر میں بدیں الفاظ گزر چکا، فطرت میں
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا
قَدَّامًا كَفُورًا (الدھر - ۴۶-۴۷) ہم نے اس کو راہ بھی دکھا دی۔ چارے وہ
شکر کرنے والا بنے یا ناشکر بنے۔

اس سے زیادہ واضح نفلوں میں سورہ شمس میں فرمایا ہے:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا
فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

اور شاہد ہے نفس اور اس کی اعلیٰ ساخت
پس ہم نے اس کو الہام کر دی اس کی
بدی اور نیکی۔

(الشمس - ۹۱-۹۲-۹۳)

یہ اسی حقیقت کا بیان ہے جس کی وضاحت ہم سورہ قیامہ کی تفسیر میں کر چکے ہیں کہ بدی کا بدی
ہونا اور نیکی کا محبوب ہونا اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر دو لغت فرما دیا ہے۔ انسان
اگر بدی کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ بدی کے شعور سے محروم ہے بلکہ وہ جذبات سے مغلوب
ہو کر بدی کو بدی جانتے ہوئے اس کا ارتکاب کرتا ہے۔

فَلَا أَفْتَحُ الْعُقَبَةَ ۖ وَمَا أَذْنَاكَ مَا الْعُقَبَةُ (۱۱-۱۲)

اب یہ مغالطوں کی ناقدی و ناشکری کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور و ادراک،
نطق و بیان اور ہدایت کی روشنی سے جو نازا تو اس کا حق یہ تھا کہ یہ نیکی اور ہمدردی خلق کی راہ
کے عقبات عبور کرنے کی کوشش، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہونے کا شرف اور
كَأَصْنَاءَ مُرْضِيَةٍ کی بادشاہی حاصل کرتے لیکن یہ اپنی زیر پرستی اور پست ہمتی کے سبب سے یہ
حوصلہ نہ کر سکے بلکہ ان کا مال ان کے لیے زنجیر پابن گیا۔

عُقَبَةُ کے معنی گھاٹی اور اُفْتَحَا کے معنی چڑھائی چڑھنے یا کوئی مشکل کام کرنے کے ہیں۔ نیکی اور
یہاں اس لفظ سے نیکی کے ان کاموں کی طرف اشارہ ہے جو ہمدردی خلق اور بندگی رب کے
نہایت اعلیٰ کام ہیں اور جن کی بعض مثالیں آگے مذکور ہیں۔ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے چونکہ
انسان کو ایثار و قربانی سے کام لینا پڑتا ہے جو انسان پر شاق ہے اس وجہ سے اس کو اُفْتَحَا عُقَبَةُ

(لکھائی پار کرنے سے) تعبیر فرمایا۔ یہاں وہ حقیقت ملحوظ رہے جس کی طرف ہم جگہ جگہ اشارہ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی اعلیٰ کام ہیں ان کے لیے چونکہ نفس کو اس کی نقد لذتوں سے موڑ کر بالکل مختلف سمت میں رہنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ بہت شاق گزرتے ہیں۔ اس کے برعکس ادنیٰ کاموں کی لذتیں نقد ہیں اس وجہ سے نفس ان کی طرف فوراً چل پڑتا ہے۔ اس حقیقت کو سیدنا مسیحؑ نے یوں واضح فرمایا ہے کہ نیکی کی راہ تنگ اور اس پر چلنے والے تھوڑے ہیں اور بدی کی راہ فراخ اور اس پر چلنے والے بہت ہیں۔ یہی حقیقت حَقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِہِ (جنت مشکلات سے گھیری گئی ہے) والی حدیث میں بھی واضح فرمائی گئی ہے۔

خدا کے مقرب بننے کے لیے کہ یہ انداز سوال کسی چیز کی عظمت و شان یا اس کی ہونا کی کے اظہار کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ بازیاں کھیلنے یہاں مقصود مخاطبوں کو یہ بتانا ہے کہ تم صرف چند رسوم ادا کر کے خدا کے مقرب اور چہیتے بننے پڑتی ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہو حالانکہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے گھاٹیاں پار کرنی اور بازیاں کھیلنی پڑتی ہیں۔ مال کے پجاری بن کر تم اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ سنو کہ اس کے لیے تمہیں کیا کیا کام کرتے ہیں۔

فَلَا رَقَبَةَ ۚ اَوْ اَطْعَمْتُ يَوْمَ ذِي مَسْجَبَةٍ ۚ تَبَيَّنَ مَاذَا مَقْرَبَةٍ ۚ اَوْ مَسْكِينًا ۚ اَمْ تَوْبَةٍ (۱۳-۱۶)

اس سلسلہ میں سب سے پہلے نَمَّكَ رَقَبَةً (گردن آزاد کرنے) یعنی غلام آزاد کرنے کا ذکر فرمایا۔ یہاں وہ بات پیش نظر رکھیے جس کی طرف ہم تہمدی بحث میں اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ سورتیں بالکل ابتدائی دور کی ہیں اس وجہ سے ان میں اہل عرب سے خطاب بھی بیشتر فقط انسان سے ہوا ہے اور جن باتوں کے ان سے مطالبے کیے گئے ہیں وہ بھی تمام تر انسانیت اور فطرت کے بڑی تقاضوں پر مبنی ہیں۔ غلاموں کو آزاد کرنا اور کرنا بھی ان نیکیوں میں سے ہے جن کے نیکی ہونے میں کسی معقول آدمی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اہل عرب بھی اس کو ایک نہایت اعلیٰ نیکی کا کام سمجھتے رہے ہیں۔ قرآن نے اپنی دعوت کے بالکل ابتدائی دور میں سے اس انسانی خدمت کو اپنی سرفہرست نیکیوں میں شامل کر لیا اور اس وقت کر لیا جب دنیا کے دوسرے گوشوں میں لوگ اس نیکی کے لیے بیدار نہیں ہوئے تھے۔ ہم نے سورہ نور کی تفسیر میں تفصیل سے بتایا ہے کہ قرآن نے کس طرح ابتداء ہی سے اس نیکی کی تبلیغ شروع کی اور پھر کس طرح بالترتیب اپنے نظام کے اندر غلامی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کو کھلانے کا ذکر فرمایا۔ کھلانا ظاہر ہے کہ اپنے محدود مفہوم میں نہیں بلکہ وسیع معنوں یعنی مایحتاج پوری کرنے کے مفہوم میں ہے۔ اس کے ساتھ فی یَوْمٍ

ذُو مَسْعَبَةٍ (بھوک اور تھک کے زمانے میں) کی قید اپیل کو مؤثر بنانے کے لیے ہے۔ یہ کام ہے تو ہمیشہ نیکی کا لیکن تھک کے زمانے میں اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ "مَيْتِيْمًا" کے ساتھ ذَا مَسْعَبَةٍ (قرابت مند) کی قید بھی دعوت کو مؤثر بنانے ہی کے لیے ہے۔ یوں حق دار تو ہر یتیم مدد کا ہے لیکن قرابت دار یتیم کا سخی خاص طور پر دو چند ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس مَيْتِيْمًا کے ساتھ ذَا مَسْعَبَةٍ (خاک آلود) کی صفت بھی اس تلقین کو مؤثر بنانے ہی کے لیے ہے۔
 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (۱۷)
 یہ آگے کا قدم ہے جو ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے۔

جن کی آنکھوں میں عبرت لگا ہی اور دلوں میں اثر پذیر ہوئی ہے ان سے اوپر بیان کی نیکی کرنے والے ہوئی نیکیوں کی بھی توقع کی جاتی ہے اور یہ توقع بھی ان سے کی جانی چاہیے کہ وہ ایمان لانے والوں کی نیکی کا دانی اور صبر اور ہمدردی خلق کی دعوت دینے والوں میں سے نہیں گے۔ اگر وہ نہ نہیں تو یہ دلیل بھی بننا چاہیے اس بات کی کہ ان کے روحانی و اخلاقی ارتقاء کی راہ میں کوئی غیر فطری رکاوٹ ہے جس کو وہ عبور نہ کر سکے۔

یہاں مَرْحَمَةً (ہمدردی) کے ساتھ صبر کا ذکر اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ عصر نیکی کے کاموں میں سخی، اور صبر کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ اس کی وجہ نیکی کے کاموں کا وہ مزاج ہے جس کی کاغذ مزاج طرف ہم اکتعار عقبہ کی وضاحت کرتے ہوئے اشارہ کر چکے ہیں کہ نیکی کے کام بالعموم نفس کی خواہشوں اور ان کے لیے کے خلاف ہیں اس وجہ سے ان کے انجام دینے کے لیے انسان کو نفس کی مزاحمت کرنی اور ایک صبر کا ضرورت پڑھائی سی چڑھنی پڑتی ہے۔ یہ چڑھائی وہی لوگ چڑھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی خصلت مستحکم ہو۔ صبر کا اصل مفہوم عزیمت و استقامت ہے۔ جن کے اندر یہ وصف نہ ہو وہ کوئی کام بھی پامردی کے ساتھ نہیں کر سکتے اس وجہ سے ہمدردی ہو کہ جن کو نیکی کا درس دیا جائے ان کو ساتھ ہی صبر و استقامت کی بھی تلقین کی جائے۔ یہاں اشارے پر تناعت کیجیے، سورہ عصر کی تفسیر میں ان شاء اللہ اس کے تمام اطراف بحث میں آئیں گے۔

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ لَا يَلْمُزُوكَ فِي دِينٍ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۖ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَيَّدَةٌ ۚ

صَدَّكَ (۱۸-۲۰)

یہ آخر میں ان لوگوں کا انجام بیان فرمایا جو نیک کے مذکورہ کاموں کا حوصلہ کریں گے اور جو ان سے محروم رہیں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو وہ خوش بخت اور بامراد ہیں اور جو اللہ کی باتوں کی تکذیب ہی پراڑے رہیں گے وہ بد بخت و نامراد ہیں، وہ آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے۔ انجام کا فرق یہاں تقابل کے اصول پر پہلے ٹکڑے میں اتنی بات مخدوف ہے کہ اصحاب المیمنة، جنت

کے بالا خانوں میں ہوں گے۔

لفظ مِیْمَنَہ 'یمین' (دہنے) سے بھی ہو سکتا ہے اور 'یمین' (مبارک اور خوش نجاتی) سے بھی لیکن یہاں یہ 'مِیْمَنَہ' کے مقابل میں آیا ہے جو لازماً 'شوم' (نحست اور بد نجاتی) سے ہے۔ اس وجہ سے اس کو بھی 'یمین' سے لینا پڑے گا۔ میں نے ترجمہ میں اسی پہلو کو اختیار کیا ہے۔ ویسے یہ فرق محض لفظی ہوگا۔ اصل مدعا اٹے کلام کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا۔ قرآن میں ان دونوں گروہوں کو اَصْحَابُ الْیَمِیْنِ اور اَصْحَابُ الشِّمَالِ سے بھی تعبیر فرمایا گیا ہے۔ سورۃ حَاقَّة میں اس تعبیر کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے کہ نیکوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے اور بدوں کو ان کے بائیں ہاتھ میں، ان دونوں تعبیروں میں بس یہ فرق ہے کہ ایک میں ان کی ظاہری تقسیم کا اعتبار ہے، دوسری میں ان کی معنوی تقسیم کا۔ جن کو ان کے اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے ظاہر ہے کہ وہ خوش نجات ہوں گے اور جن کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے ان کی بد نجاتی اور محرومی بھی امر بدیہی ہے۔

'عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ' 'ادصد الباب' کے معنی ہیں 'دروازہ بند کر دیا' مطلب یہ ہوا کہ ان کو آگ میں موند کر اوپر سے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فَلَیْلَہُ الْحَمْد۔

لاہور

۳۱۔ دسمبر ۱۹۷۹ء

۱۱۔ صفر ۱۴۰۰ھ